

لله . بل إن مجرد توهم العبد بأن هناك شريكاً يجعل الله رافضاً لعبادة العبد
المشرك . لذلك يقول في الحديث القدسي : «أنا أغنى الشركاء عن الشرك من
عمل عملاً أشرك فيه غيري تركته وشركه» . وما دام ربنا قد تنازل عن رعايته له
فلينلق المتاعب من حيث لا يدري .

ومن قوله تعالى :

﴿ من يضل الله فلا مادي له ﴾

نتبين أنه حين يحكم الله بضلal إنسان أو بهداية آخر فلن يستطيع البشر أن
يعدل على الله ، ليجعل شيئاً من ضلال هو هدى ، أو شيئاً من هدى هو
ضلال .

كما يتضح من تلك الآية الكريمة أن من فى قلوبهم مرض يزيدهم الله مرضاً
ويتركهم فى طغيانهم يعمهون ، والعمه هو فقدان القلب للبصيرة ، والعمى هو
فقدان العين للبصر .

ويقول الحق - تبارك وتعالى - بعد ذلك :

﴿ يَسْتُلُونَكَ مِنَ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلُهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا
عِنْدَ رَبِّي لَا يُجِيبُهَا لَوْفَهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ الْبَقَّةُ يُسْتَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِىٌّ عَنْهَا
قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

والمستول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والسائل إما هم اليهود الذين
سألوه عن الساعة ، وعن الروح ، وعن ذى القرنين ، فكان الجواب منه مطابقاً
لما عندهم فى التوراة لأنهم ظنوا أن الكلام الذى يقوله محمد إنما يأتى منه جزأها

بدون ضابط وليس من رب يُنزلُه . فلما أجاب بما عندهم في التوراة، علموا أنه لا يقول الكلام من عنده ، ولذلك سألوه أيضاً عن أهل الكهف وما حدث لهم، وكانوا جماعة في الزمن الماضي، واتفقوا معه على كل شيء حدث لأهل الكهف إلا على الزمن فنزل القرآن يحدد هذا الزمن بقوله سبحانه :

﴿ وَلِسُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا ۖ ﴾

(سورة الكهف)

فقال اليهود: الثلاثمائة سنة نعرفها، أما التسعة فلا نعرفها، وما علموا أن الحق سبحانه وتعالى يؤرخ لتاريخ الكون بأدق حسابات الكون لأن ربنا هو القائل :

﴿ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ ۖ ﴾

(من الآية ٣٦ سورة التوبة)

إذن التوقيعات كلها حسب التوقيت العربي ، ونعلم أن الذين يريدون أن يحكموا التاريخ حكماً دقيقاً فهم يؤرخون له بالهلال ، والمثال أن كل عالم البحار تكون الحسابات المائية فيها كلها بالهلال ، لأنه أدق ، وأيضاً فالهلال آية تعلمنا متى يبدأ الشهر ، ولا نعرف من الشمس متى يبدأ الشهر ؛ لأن الشمس دلالة يومية تدل على النهار والليل ، بينما القمر دلالة شهرية ، ومجموع الاثنين عشر هو الدلالة السنوية . لكنهم لم يفتنوا إلى هذه ، وأخذوها على الثلاثمائة سنة بالحساب الشمسي ، وأضاف الحق : ﴿ . وازدادوا تسعا ﴾ لأنك إن حسبت الثلاثمائة سنة الشمسية بحساب السنة القمرية تزداد تسع سنين .

ومادة السؤال في القرآن ظاهرة صحيحة في الإيمان ؛ لأن الإيمان إنما جاء ليحكم حركة الحياة بـ « افعل » و « لا تفعل » ، وساعة يقول الشرع : افعل ، ففنى ظاهر هذا الفعل مشقة ، وساعة يقول : لا تفعل ففنى ظاهر هذا الطلب أنه سهل ومرغوب ، والمنع عنه يناقض شهوات النفس . وللتأكد من أن الأسئلة ظاهرة صحيحة من المؤمنين نجد أسئلة كثيرة موجهة لرسول الله من أمته ، حكاهما القرآن بصور متعددة، ورد السؤال مرة بفعل مضارع مثل قوله : « ويسألونك » ؛ ومرة

ورد بصورة فعل ماضٍ « وإذا سألك » . وكثيراً ما جاء السؤال بهيئة المضارع « يسألونك » ، لأن المضارع يكون للحال وللإستقبال .

وجاءت الأسئلة بالقرآن في صيغة المضارع خمس عشرة مرة ، وجاءت بصيغة الماضي مرة واحدة . وإن نظرت إلى الخمس عشرة مرة تجد كل مرة منها جاءت لتبين حكماً . وإذا نظرنا إلى مادة الفعل « يسأل » في القرآن وبترتيب المصحف ، نجد القرآن يقول :

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ مِنْ مَّوَدِّتٍ لِلنَّاسِ ﴾

(من الآية ١٨٩ سورة البقرة)

ويقول سبحانه :

﴿ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّذِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ﴾

(من الآية ٢١٥ سورة البقرة)

ويقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ حُرِّمَ فِيهِ كَيْبَرٌ وَصَدْعُ مَسِيلِ اللَّهِ وَكَفْرِيهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ﴾

(من الآية ٢١٧ سورة البقرة)

ويقول سبحانه وتعالى :

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْتَفِعٌ لِلنَّاسِ ﴾

(من الآية ٢١٩ سورة البقرة)

ومرة أخرى يقول في ذات الآية السابقة :

﴿ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوُ ﴾

ويقول سبحانه وتعالى :

﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلِ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ﴾

(من الآية ٢٢٠ سورة البقرة)

ويقول عز وجل :

﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلِ مَا أَدَّى فَأَعْرِضُوا عَنْهُ فِي الْمَحِيضِ ﴾

(من الآية ٢٢٢ سورة البقرة)

ويقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَكُمْ قُلِ أُحِلَّ لَكُمْ كُلُّ الْحَلَالِ ﴾

وبعد ذلك في سورة الأعراف يقول :

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلِ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي ﴾

(من الآية ١٨٧ سورة الأعراف)

وأيضاً يقول سبحانه :

﴿ يَسْأَلُونَكَ كَمَا تَكُنْ حَتَّىٰ عَتَا ﴾

(من الآية ١٨٧ سورة الأعراف)

ثم يقول الحق :

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ (من الآية ١ سورة الأنفال)

ويقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ﴾

(من الآية ٨٥ سورة الإسراء)

ويقول المولى سبحانه :

﴿وَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ۞﴾

(سورة الكهف)

ويقول الحق :

﴿وَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ۞﴾

(سورة طه)

ويختتم هذه الأمثلة بقوله :

﴿وَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ۞ فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرِهَا ۞﴾

(سورة النازعات)

تلك هي خمس عشرة آية جاء فيها الحق بقوله «يسألونك»، وآية واحدة يقول فيها الحق تبارك وتعالى :

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۞﴾

(من الآية ١٨٦ سورة البقرة)

والآيات الخمس عشرة التي جاء فيها الحق بصيغة المضارع «يسألونك» نجد كل جواب فيها مُصدراً بـ «قل» وهو أمر للرسول : قل كذا، قل كذا، ولكن في الآية الواحدة التي جاء فيها بصيغة الفعل الماضي و «إذا سألك»، لم يقل : فقل إني قريب، بل قال : «فلاني قريب أجيب دعوة الداع»، لأن الله يعلم حب محمد لأمته، وحرصه عليهم ولذلك يقول :

﴿لَعَلَّكَ بَدِيعٌ قَلْبِكَ لَا تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۞﴾

(سورة الشعراء)

﴿ فَلَعَلَّكَ بَلِّغُ نَفْسِكَ عَنِ أَتَرِهِمْ إِنْ لَا يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا ۝ ﴾

(سورة الكهف)

ولذلك حين علم الحق علم وقوع : أن رسول الله مهتم بأمر أمته ومشغول بها وحريص على أن يشملها الله بمغفرته ورحمته وألا يسوؤه فيها ، أخبره المرلى عز وجل بأنه سوف يرضيه في أمته . وقد ورد في الحديث ما يؤيد ذلك ، فقد روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم صلى الله عليه وسلم ﴿ رَبِّ إِنِّهْنْ أَضِلُّنْ كَثِيرَا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعْنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

وقول عيسى صلى الله عليه وسلم : ﴿ إِنْ تَغْذِبُهُمْ فَمِإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ (فرفع يديه فقال : أمتي أمتي وبكى فقال الله عز وجل : يا جبريل اذهب إلى محمد وريك أعلم قَسَلَهُ مَا يَبْكِيه ؟ فَأَنَاءَ جَبْرِيلَ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا قَالَ وَهُوَ أَعْلَمُ ، فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : يَا جَبْرِيلَ اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ فَقُلْ إِنَّا سَرَضِيكَ فِي أَمْتِكَ وَلَا نَسْوَكَ) (١)

وتأكيداً لعلم الحق تبارك وتعالى من حرص رسول الله على أمته ، أراد أن يكرم هذه الأمة من نوع ما كرم به الرسول ، فجاء الخطاب في آية الدعاء بدون « قل » .

﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ﴾

(من الآية ١٨٦ سورة البقرة)

وأراد الله أن يبين لمحمد ولأمة أن الله يعلم لا بما تسألونه فقط ، بل يعلم ما سرف تسألونه عنه . لذلك نجد أربع عشرة آية تأتي فيها « يسألونك » وتكون الإجابة « قل » ، والآية الخامسة عشرة جاء فيها « يسألونك » وكانت الإجابة « قل » لتدل « الفاء » على أن السؤال لم يقع بعد ، فكان الفاء دلت على شرط

مقدر هو: إن سألك فقل يشفعها ربي نفساً، وهنا يقول الحق سبحانه:

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْثَةٌ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ خَافِيَةٌ عَلَيْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِن أُنْذِرَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٣٧﴾ ﴾

(سورة الأعراف)

و« يجليها » أى يظهرها، وهناك ما يسمى « الجلوة » وما يسمى « الخلوة »، و« الجلوة » أن يظهر الإنسان للناس، و« الخلوة » أن يخفى عن الناس، و« لا يجليها » أى لا يظهرها، و« لوقتها » ترى أنها مسبقة باللام، ويسمونها فى اللغة العربية « لام التوقيت »، مثلما يقول الحق سبحانه :

﴿ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ الشَّمْسِ ﴾

(من الآية ٧٨ سورة الإسراء)

وهى بمعنى « عند »، ومعنى ذكرك الشمس، أنها تتجاوز نصف السماء، وتميل إلى المغرب قليلاً. وقوله : « لا يجليها لوقتها إلا هو » أى لا يبيتها عند وقتها إلا هو سبحانه وتعالى .

﴿ ثَقُلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْثَةٌ ﴾

والثقل يعنى أن تكون كتلة الشئ أكبر من الطاقة التى تحمله ؛ لأن الكتلة إن تساوت مع الطاقة فهى لا تثقل على الحمل .

أو أن الطاقة التى تحمل لم تقدر على جاذبية الأرض ؛ ف يكون الشئ ثقيلًا، وقد يكون هذا الثقل أمراً مادياً، كما يحمل الإنسان - مثلاً - على ظهره أرباباً من القمح فيقدر على حمله، لكنه إن زاده إلى أرباب ونصف، فالحمل يكون ثقيلًا على ظهره لأن طاقته لا تتحمل مثل هذا الوزن « فينخ » به .

﴿ثقلت في السموات والأرض﴾

والثقل لا يكون مادياً فقط، بل هو ثقل فكري وعقلي أيضاً، مثال ذلك حين يقوم الطالب بحل تمرين هندسي أو تمرين في مادة الجبر، فالطالب يشعر أحياناً أن مثل هذا التمرين ثقل على فكره، وصعب الحل في بعض الأحيان.

وقد يكون الأمر ثقيلًا على النفس في ملكاتها، مثل الهم جاثم على الصدر وثقل عليه، وهو أقسى أنواع الثقل، ولذلك فالشاعر القديم يقول:

ليس بحمل ما أطاق الظهر

ما الحمل إلا ما وعاء الصدر

إذن هناك ثلاثة أثقال: ثقل مادي، وثقل فكري، وثقل نفسي.

﴿ثقلت في السموات﴾، ونحن نعلم أن السموات فيها الملائكة. ونعلم أن الملائكة أيضاً لا تعرف ميعاد الساعة، ولا يحاول معرفتها إلا الإنسان بشهوة الفكر، أما الملائكة فهي ليست مكلفة لأنها لا اعتبار لها، وبعضها يخدم البشر، وهم الملائكة الذين سجدوا لآدم وهم الموكلون بمصالحه، وبحياته، وقد رضخوا لأمر الحق بأن هناك سيداً جديداً للكون. فكونوا جميعاً مسخرين في خدمته، وهم الملائكة الحفظة الكرام الكاتبون، ولهم إلف بالخلق، إلف كاره للعاصي، وإلف محب للطائع. ومن يسير على منهج الله من البشر يفرحون به. وإن وقع من الطائع زلة، يأسون له ويتمنون ألا تقع منه زلة أخرى. ومن يسير ضد منهج الله يغضبون منه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يرويه عنه أبو هريرة رضي الله عنه: «ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفاً»^(١)

ونعلم أن المنفق سيأخذ ثواب إنفاقه، أما الممسك فإن تلف ماله وصبر عليه فهو أيضاً ينال ثواباً عليه. وهكذا تدعو لنا الملائكة.

(١) رواه الدار قطن في سننه.

و« ثقلت » هنا تعنى أن ميعاد الساعة لا يعرفه إلا ربنا، فلا يعرف ذلك الميعاد من هم فى السموات وكذلك من هم فى الأرض، وكل من على الأرض خائف مما سوف يحدث لحظة قيام الساعة، وخصوصاً أن المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعطى لها صورة توضح قوله الحق :

﴿ لا تأتیکم إلا بغتة ﴾

ويخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالحالة التى تأتى عليها فيقول : « إن الساعة تهيج بالناس والرجل يصلح حوضه والرجل يسقى ماشيته والرجل يقيم سلعته فى السوق والرجل يخفض ميزانه ويرفعه » (١)

ومثل هذه التوقعات تخيف .

وقوله الحق :

﴿ ثقلت فى السموات والأرض لا تأتیکم إلا بغتة ﴾

أى أن الواقع فى هذا اليوم يكون فوق احتمال البشر وهو يأتى بغتة، أى يجرى من غير استعداد نفسى لاستقباله . ويتابع سبحانه :

﴿ يسألونك كأنك حفى عنها ﴾

وحفى من الحفاوة، والحفى هو المألح فى طلب الأشياء، مثل التلميذ الذى يتوقف عند درس لا يفهمه، فيسأل هذا، وذلك إلى أن يجد إجابة .

والحفى بالسؤال عن أمر يحاول أن يصل إليه، والحفى أيضاً عالم بما يسأل عنه، وسبب العلم أنه ألح فى السؤال عليها .

والأمور التى يعالجها الإنسان إما أن يعالجها وهو مستقر فى مكانه كالأمور الفكرية أو العضلية الموقوتة بمكان، وقد يكون أمراً بعيداً عن مكانه ويريد أن

(١) رواه سعيد عن قتادة،

يعالجه، فيقطع المسافة إلى المكان الثاني لتحقيق هذه المهمة، إنما يمشى ويسعى على رجليه، ولا يدوب « النعل الذي يضعه في قدميه من المشى فيقال منه إنه: «حافى». ولذلك يقال: حفى فلان إلى أن وصل للشىء الفلانى، أى سار مرات كثيرة وقطع عدة مسافات، مزقت نعله حتى جعلته يمشى حافياً. وهنا يقول الحق على السنة القوم: ﴿ كأنك حفى عنها ﴾ أى أنك مُعنى بها، ودائب السؤال عنها، وعارف لها.

وتأتى الإجابة من الحق:

﴿ قل إنما علمها عند الله ﴾

وفى ذات الآية سبق أن قال: ﴿ علمها عند ربى ﴾

والربوبية متعلقها الخلق، والرحاية بالقيومية لمصالح البشر، والالوهية متعلقها العبادة وتطبيق المنهج، وجاء الحق فى هذه الآية، مرة بالربوبية، ومرة بالالوهية. والأولى هى علة الثانية، فأتت أخذت الله معبوداً، وأطعته لأنه خالقك ووضع لك المنهج، ولا يدخر وسعاً ربوبيته أن يقدم للعبد الصالح كل شىء ويمنحه البركة، وكذلك يغلطى الكافر إن أخذ بالأسباب ولكن دون بركة وبغير ثواب فى الدنيا أو الآخرة، لذلك هو الإله الحق الذى تتبع منهجه.

﴿ قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴾

وأكثر الناس الذين يسألون عن موعد الساعة لا يعلمون أن ربنا قد أخفاها، وسبحانه هو القائل:

﴿ إِنَّ السَّاعَةَ آيَةٌ أَكَادُ أَخْفَيْهَا يُجَزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ﴾

(سورة طه)

هم إذن لا يعلمون أن علمها عند الله.

ويقول سبحانه وتعالى:

﴿ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ
وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ
وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾

ويقول الحق تبارك وتعالى على لسان رسوله : أنتم تسألونني عن الساعة ، وأنا بشر ، ومثلق فقط ، والإرسال بالمنهج يأتي من الله وأنا أبلغه ، ولا علم لي بموعده قيام الساعة ، ولا أملك لنفسي لا ضرأ ولا نفعأ ، أي لا أملك أن أدفع الضر عنى أو أجذب النفع لنفسي ، ولكن حين يسوق الله النفع أو يمنع الضر ، فالإنسان يملك ما يعطيه الله ، والمعاقل حين يملك ، يقول : إن هذا ملك عرّضى ، لا آمن أن يتزع منى . ولذلك قال لنا الحق تبارك وتعالى :

﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنَزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ
وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ يَبْلُغُ الْغَيْبُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (سورة آل عمران)

وهنا يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ﴾
أى أن أحدا لا يملك شيئا إلا ما شاء الله أن يملكه ، ورسول الله من البشر .
ويضيف :

﴿ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ ﴾

(من الآية ١٨٨ سورة الأعراف)

ومحمد صلى الله عليه وسلم لو كان يعلم الغيب لاستكثر من الخير، فقد حارب، وانتصر، وحارب وانهزم، وتاجر فربح، ويسير عليه ما يسير على البشر، ومرة يدبر الأمر الذي لم يكن فيه منهج من السماء، فمرة يصيب ومرة يخطئ، فيصحح له الله؛ لذلك يأتي القول على لسانه بأمر من الله: لو كنت أعلم الغيب لما وقعت في كل هذه المسائل، وكان أهل رسول الله من قريش قد قالوا: إنا أقاربك، فقل لنا على موعد الساعة. حتى تستعد لملاقاتها.

ويتابع المولى سبحانه قوله: ﴿وما مسنى السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون﴾

وساعة ترى «إن» فهي مرة تكون شرطية مثل: «إن ذاكرت تنجح»، ومرة تكون للنفي وتجذب بعدها اسما، والمعنى: ما أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. والكلام موجه إلى المؤمنين لأنهم هم الذين يتتبعون بالإنذار والبشارة، وما يُنذروا به لا يفعلوه، وما يبشروا به يفعلوه.

ويقول الحق بعد ذلك:

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا
زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ
خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِمْ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ
مَاتَيْنَا هَذَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾

وقوله تعالى: «خلقكم من نفس واحدة» المقصود بها آدم، وقول الحق: «وجعل منها زوجها» المقصود بها حواء، ونلاحظ في الأداء في هذه الآية أن الضمير صائد إلى مؤنث.

﴿ هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ﴾

ثم جاء بالتذكير في قوله: ﴿ ليسكن إليها ﴾

إذن فصل الذكورة عن الأنوثة جاء عند « ليسكن ». فكان الكلام في النفس معني به جنس بنى آدم وهو الذي نسميه « الإنسان » ومنه ذكورة ومنه أنوثة، ولذلك فسبحانه حينما يتكلم عن الذكورة كذكورة، والأنوثة كأنوثة، يأتي بضمير المذكر، أو بضمير المؤنث، وقوله: ﴿ ليسكن إليها ﴾

لأنه يريد أن يوضح أن المرأة جعلت للرجل سكناً، لا يقال: إنها له سكن إلا إذا كان هو متحركاً، كأن الحركة والكدح في الحياة للرجل، ثم يستريح مع المرأة ويسكن إليها بالحنان، بالعطف، بالرفقة. أما إن لم تكن سكناً فهو يخرج من البيت، لأن ذلك أفضل له. وقول الحق تبارك وتعالى: ﴿ وجعل منها زوجها ﴾

يذكرنا بما عرفناه من قبل من أن الله خلق آدم من الطين ومن الصالحات ثم نفخ فيه ربنا الروح، أما حواء فقد ذكرها في هذه المسألة، وأوضح: أنا جعلت منها زوجها، ود منها « أى أنها قطعة منه، وقيل: إنها خلقت من ضلع أعوج، ومن يرجح هذا الرأي يقول لك: لأن الله يريد أن يجعل السكن ارتباطاً عضوياً، فالمرأة بعض من الرجل، ونعرف أن الواحد منا يحب ابنه لأنه بعض منه. وعلى ذلك فهذا القول جاء لتقديم الألفة. وهناك من يقول: إن حواء خلقت مثل آدم فلماذا جاء ذكر آدم ولم يأت بذكر حواء؟

ونقول: إن آدم أعطى الصورة في خلق الإنسان من طين، لأن آدم هو الرسول وهو المسجود له. ونعلم أن المرأة دائماً مبنية على الستر. ومثال ذلك نجد الفلاح في مصر لا يقول: زوجتي، بل يقول: « الجماعة » أو « الأولاد » أو يقول: « أهلى » ولا يذكر اسم الزوجة أبداً.

والحق يقول هنا: « وجعل منها »، فإن كانت مخلوقة من الضلع فـ « من »

تيميفية، وإن كانت مخلوقة مثل آدم تكون « من » يانية، أى من جنسها، مثلها مثلما يقول ربنا :

﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ ﴾

(من الآية ٢ سورة الجمعة)

أى الرسول من جنسنا البشرى ليكون إلف المبلغ عن الله، والمبلغ عن الله واحدا منا ونكون مبسطين به، ولذلك قلنا : إن اختيار الله للرسول صلى الله عليه وسلم من البشر فيه رد على من أرادوا أن يكون الرسول من جنس آخر غير البشر، فقال الحق على ألسنتهم :

﴿ وَمَا مَعَ النَّاسِ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ۖ ﴾

(سورة الإسراء)

ريأتى الرد عليهم :

﴿ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مُلْكُكُمْ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا ۖ ﴾

(سورة الإسراء)

ثم لو كان الرسول من جنس الملائكة فكيف كانوا يرونه على حقيقته ؟ كان لا بد أن يخلقه الله على هيئة الإنسان.

ويتابع سبحانه :

﴿ فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلٌ خَفِيًّا ﴾

وه تغشاه ، تعبير مهذب عن عملية الجماع فى الوظيفة الجنسية بين الزوج والزوجة، والغشاء هو القطاء، وجعل الله الجماع من أجل التناسل لبيت منهما رجالا كثيرا ونساء.

والمنى هنا أنها حملت الجنين لفترة وهي لا تدري أنها حامل ، لأن ثبو الجنين بطيء بطيء لا تشعر الأم به.

﴿ قَرَرْتُ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلْتُ دَعَوْتُ اللَّهَ وَبِهِمَا إِلَهٌ فَأَنبَأْتُنَا صَلِيلًا فَتَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴾

(من الآية ١٨٩ سورة الأعراف)

ومرت به ، مقصود بها أنها تتحرك حركة حياتها قياماً وقعوداً إلى أن تثقل وتشعر بالحمل في شهوره الأخيرة.

وهنا عرف الزوج أن هناك حملاً ورفع الاثنان أيديهما بالدعاء لله عز وجل أن يكون الولد صالحاً بالتكوين البدني وصالحاً للقيام بقيم المنهج.

﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ﴾

(من الآية ١٨٩ سورة الأعراف)

أى أن الذكورة قد انفصلت عن الأنوثة ، وصار الذكر يسكن عند الأنثى.

وهكذا كان الأمر الخاص بآدم ، ثم جاء الكلام للذرية ، وخصوصاً أن حواء كانت تحمل بذكر وأنثى ، وآدم وحواء وأولادهما هم أصل التواجد البشري وأصل النوالد .

والقرآن قد يتكلم في موضوعات تبدو متباعدة. لكنها تضم قيماً ذات نسق فريد ، فتجد الحق يتكلم في أمر ثم يتكلم في آخر ، مثل قوله تعالى :

﴿ هُوَ الَّذِي يُسَوِّرُكَ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرَينَ بِهِمْ يَرْجِئُ طَيْبَةً وَفِرْحُوا بِمَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ ﴾

(من الآية ٢٦ سورة يونس)

ولم يأت بسيرة البر هنا، بل تكلم بالبر والبحر ثم انتقل إلى الحديث عن مجيء الموت، وأيضاً انظر إلى قول الحق سبحانه وتعالى:

﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا﴾

(من الآية ١٥ سورة الأحقاف)

هنا يوصي الحق الإنسان بوالديه، بالأب وبالأُم، ثم يتابع:

﴿حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفَصْلَتُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾

(من الآية ١٥ سورة الأحقاف)

ولم تأت سيرة الرجل بل كل الحيشيات للام.

ويقول سبحانه وتعالى بعد ذلك:

﴿فَلَمَّا أَتَتْهُمَا صَالِحٌ جَاعِلًا لِلَّهِ شُرَكَاءَ فِيمَا

ءَاتَتْهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٦﴾﴾

ويروى أن هذه الآية قد نزلت في «قُصَى» وهو جد من أجداده صلى الله عليه وسلم، فقد طلب قُصَى من الله أن يعطى له الذرية الصالحة، فلما أعطاه ربنا الذرية الصالحة سماها بأسماء العبيد، فلم يقل: عبدالله، أو عبدالرحمن، بل قال: عبد مناف، عبدالدار، عبدالعزى. وجعل لله شركاء في التسمية، ولهذا جاء قول الحق: «جعلنا له شركاء فيما آتاهما»؛ ليدلنا على أن الإنسان في أضعف أحواله، أي حينما يكون ضعيفاً عن استقبال الأحداث، يخطر بباله ربنا؛ لأنه يحب أن يسلم نفسه لمن يعطى له ما يريد، وبعد أن ينال مطلبه ينسى، ولذلك يقول الحق:

﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِيًا قَلْبًا عَمِيقًا عَنْهُ ضُرُّهُ مَرًّا

كَأَن لَّا يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرِّ مَسِّهِ﴾

(من الآية ١٢ سورة يونس)

إذن فائدة الضر أنه يجعلنا نلجأ إلى ربنا، ولذلك نجد الإنسان أحسن ما يكون ذكر الله وتسبيحاً لله حينما يكون في الشدة وفي المرض، ولذلك لو قدر المريض نعمة الله عليه في مرضه وشدة، لا أقول: إنه قد يحب أن يستطيل مدة المرض والشدة، لا، بل عليه فقط ألا يضجر وأن يلجأ إلى ربه ويدعوه. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك حينما قال: ﴿اللهم إليك أشكو ضعف قوتي، وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين، وأنت ربى إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمرى؟ إن لم يكن بك على غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك، أو يحل عليّ سخطك، لك العني حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك﴾ (١)

والإنسان ساعة يوجد في المرض عليه أن يعرف النعمة فيه، فهو في كل حركة من حركاته يذكر الله، وكما نخمد فيه طاقات الاندفاعات الشهوانية، يتلى بإيجابيات علوية، ولذلك نجد الحديث القدسي يقول فيه ربنا سبحانه وتعالى:

﴿يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال: وكيف أعوزك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال: يا رب، كيف أطعمك، وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان، فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، قال: يا رب، كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي﴾ (٢)

إذن ماذا عن حال مريض يستشعر أن ربه عنده، ويكون في المرض مع المنعم، وفي الصحة مع النعمة.

(١) السيرة النبوية لابن هشام.

(٢) أخرجه مسلم في صحيحه في باب فضل عيادة المريض.

﴿ فَلَمَّا أَتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا ءَاتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ (١١٠)

(سورة الأعراف)

ومعنى هذا أن ربنا تبارك وتعالى ينزه نفسه عما يقول فيه المبطلون ويشركون معه ما يزعمون من آلهة. ولذلك يقول سبحانه وتعالى :

﴿ أَشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴾ (١١١)

أشركون في عبادة الله من لا يخلقون شيئاً، وهم أنفسهم مخلوقون لله، إن من أشركوا بالله الأصنام فعلوا ذلك بالوهم وتنازلوا عن العقل، وكان الواجب أن يكونوا عقلاء فلا يتخلون من الأصنام آلهة.

﴿ أَشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴾

ولذلك فإن هناك آية أخرى تفضح زعمهم يقول فيها الحق تبارك وتعالى :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ ﴾

(من الآية ٧٢ سورة الحج)

ونعلم أن البشر في المعامل قد عرفوا المعجز عن خلق خلية واحدة وهي التي لا ترى بالعين المجردة، ولذلك أوضح الحق أن المسألة ليست أمر خلق، بل إن الذباب لو وقع على طعام إنسان وأخذ على جناحه أو في خرطوم شيطان، لن يستطيع أحد أن يسترد المأخوذ منه، فقد ضعف الطالب والمطلوب.

والخلق - كما نعلم - أول مرتبة من مراتب القدرة، فإذا كانت الأصنام التي اتخذها هؤلاء شركاء لا تخلق شيئاً بإقرارهم هم، فكيف يعبدونها؟ إنها لا تخلق شيئاً بدليل أنها لا تتنازل، بل إذا أراد العابدون أن يزيدوا صنماً صنمه العابدون بأنفسهم. ونلاحظ أن الحق جاء هنا بالقول : «أشركون» بصيغة تعجب، والتعجب ينشأ عن إنكار ما به الاستفهام، أي تعجب منكراً على وفق الطباع العادية، مثلما

يقول لنا :

﴿ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ ﴾

(من الآية ٢٨ سورة البقرة)

أى قولوا لنا ما الطريقة التى بها تكفرون بالله وتسترون وجوده ، مع هذه الآيات البينات الواضحات ؟ فكان ذلك أمر عجب يدعو أهل الحق للدهشة والاستغراب والإنكار الشديد ، وحينما يتكلم الحق بإنكار شيء لأنه أمر عجيب ، يوجه الكلام مرة إليهم ، ومرة أخرى يوجهه إلى غيرهم ، مثل قوله هنا :

﴿ أَيْشْرَكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلِقُونَ ﴾

والكلام للمؤمنين لأنه يريد أن يعطى نقطتين فى الآية ، اللفظة الأولى : أن ينكر ما فعله هؤلاء ، وأن يزيد القوم الذين لم يفعلوا ثقة فى نفوسهم ، وفرحة بمواقفهم الإيمانية ، حيث لم يكونوا مثل هؤلاء .

﴿ أَيْشْرَكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلِقُونَ ﴾

وفى الآية الكريمة وقفة لفظية فى الأسلوب العربى نفسه قد تشير عند البعض إشكالا ، فى قوله تعالى : « ما لا يخلق شيئا » . و « ما » تعنى الذى لم يخلق شيئا ، و « يخلق » هنا للمفرد ، وسبحانه وتعالى جعل للمفرد هنا عمل الجمع فقال :

﴿ أَيْشْرَكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئاً ﴾

وأقول : إن الذى يقف هذه الوقفة ، ويلاحظ هذا الملحظ إنسان سطحي الثقافة بالعربية ، لأنه لا يعلم أن « ما » و « من » و « ال » تطلق على المفرد والمفردة ، وعلى المثنى والمثناء ، وعلى جمع الذكور وجمع الإناث ، فنقول : جاءنى من أكرمتها ، وجاءتني من أكرمتها ، وجاءتني من أكرمتها ، وجاءتني من أكرمتها ، وجاءتني من أكرمتها .

وكذلك « ما » . إذن فقول الحق : « ما لا يخلق » فى ظاهرها مفرد ، ولكن اللفظ

يطلق على المفرد والجماعة؛ لذلك جاء في الأمر الثاني وراعى الجماعة، إذن « يخلق » للمفرد، و« هم يخلقون » للجمع لأن قوله : « ما » صالح للجميع أى للمفرد والمثنى وللجمع وللمذكر والمؤنث.

ومثال ذلك قول الحق تبارك وتعالى :

﴿ وَمِنْهُمْ مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ ﴾

(من الآية ١٦ سورة محمد)

وسبحانه قال هنا : « ومنهم من يستمع إليك »، ولم يقل : « حتى إذا خرج من عندك » بل قال : « ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا » أى أنه جاء بالجماعة، فإذا رأيت ذلك فى « ما » و« من » و« ال » فاعلم أن هذه الألفاظ يستوى فيها المفرد والمفردة والمثنى والمثناة وجمع الذكور وجمع الإناث. «أبشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون».

وهنا فى هذه الآية وقفة لغوية أخرى فى قوله : «هم» وهى لا تطلق إلا على جماعة العقلاء، فكيف يطلق على الأصنام «هم» وليست من العقلاء ؟ وأقول : إن الحق سبحانه وتعالى لما علم أنهم يعتقدون أنها تضر، وأنها تنفع، فقد تكلم معهم على وفق ما يعتقدون، لكي يرتقى معهم فى رد الإنكار لكل ما يستحق الإنكار. فأول مرحلة عرفهم أن الأصنام لا تخلق، وثانى مرحلة عرفهم أنهم هم أنفسهم مخلوقون والأصنام لا تقدر على نصرهم، إذن فهم معطلون من كل ناحية ؛ لأنهم لا يخلقون. وهذا أول عجز، ومن ناحية أخرى أنهم يُخْلَقُونَ وهذا عجز آخر، لكن بعد هذا العجز الأول والعجز الثانى فهل هم قادرون على نصر غيرهم ؟ ها هو ذا سبحانه يترقى فى الحوار معهم ترقية أخرى فيقول :

﴿ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ ﴾

يَنْصُرُونَ ﴿١٧٢﴾

إذن فلا أحد من الأصنام قادر على أن ينصر نفسه أو يضمن نصر غيره.